四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

圖書編卷一百一至一百二

詳校官中書臣孫　衡

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱　鈐

校對官編修臣秦　瀛

謄録監生臣顧林森

繪圖監生臣董　椿

圖書編卷一百

明　章潢　撰

明堂大饗總叙

昔周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝朱子謂郊而曰天所以尊之也配天以祖亦所以尊祖也明堂而曰帝所以親之也配帝以父亦所以親親也尊尊親親之說誠有以得周公制禮之意矣豈凡

有天下者皆得郊以尊其祖亦皆可以明堂親其親乎誦郊祀后稷之頌曰思文后稷克配彼天誦宗祀文王之頌曰儀式刑文王之典日靖四方又曰維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純是后稷德足配天郊祀之禮不可易也文王有配帝之德而無以伸其配享之情仁人孝子豈得已哉此武周明堂之禮以義起也後世君王祖非后稷郊祀即宜配以創業之主而親之德非文王則明堂之饗可已乎其

不可已乎知此始可以議明堂之典始可對揚我世宗明堂大饗之休烈也至於諸家所論制度各有不齊惟以義起典禮得其當則惟王定制亦可以義而裁之矣何必拘拘諸儒之說哉

明堂圖

明堂左个 青陽右个	明堂太廟	明堂右个 總章左个
青陽太廟	太廟太室	總章太廟
青陽左个 玄堂右个	玄堂太廟	總章右个 玄堂左个

王者隨月所居則分而為九室祀上帝則通而為一堂

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為玄堂左个中是太廟太室凡四方之太廟異方所其左个

右个則青陽之右个乃明堂之左个明堂右个乃總章之左个總章之右个乃玄堂之左个玄堂之右个乃青陽之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居焉古人制事多用井田遺意此恐是也

明堂制度

明堂之制或以為一殿公孫玊帶之言裴顧亦言一殿或以為五室考工記或以為九室十二堂大戴禮張衡東都賦或以為十二室

呂氏春秋或以為四堂十二室明堂月令其堂室之多寡不同如此或謂之天府神農或謂之合宮又曰崑崙黄帝或謂之五府堯舜又曰衢室堯又曰總章舜或謂之世室夏或謂之重屋應劭又云商曰陽館或謂之明堂周蔡邕又取其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰明堂取其四時之學則曰太學取其水圜如壁則曰辟雍大戴禮云其外有水曰辟雍古周禮孝經說明堂文王之廟戴德云明堂辟雍是一其名之不同如此左傳魯僖公

五年既視朔遂登觀臺服氏云人君入太廟視朔天子曰靈臺諸侯曰觀臺在明堂之中文公二年服氏曰明堂祖廟並與鄭注不同玉藻云天子廟及路寢皆如明堂制即鄭玄以為三者名異而制同王制云小學在公宫之左太學在郊即云天子曰辟雍是學不得與明堂同為一物又天子宗廟在雉門之外孝經緯云明堂在國之陽玉藻又云聽朔於南門之外是明堂與祖廟别處不得為一也蔡邕明堂章句曰

明堂者天子太廟所以宗祀周謂明堂東曰青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂中曰太室人君南面故主以明堂為名在五堂之中央皆曰太廟享射養老教學選士皆於其中故取其宗祀之清貌則曰清廟言其正室之貌則曰太廟取其尊崇則曰太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其四面周水圜如璧則曰辟雍雖各異名而事實一也袁準正論明堂宗廟太學各有所為而儒者合為一體失之遠矣宗廟之

中人所致敬幽隱清淨鬼神所居而使衆學處焉享

射於中人鬼慢黷生死交錯囚俘截耳瘡痍流血以干

鬼神非其理也茅茨采椽至質之物建日月承玉輅以處

其中非其類也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非

其處也王者五門宗廟在一門之内若在廟而張三侯又

辟雍在内人物衆多非宗廟之中所能容也其用之不同

如此夏度以步商度以尋周度以筵大戴禮云宫統三

步東西九仞南北七筵堂高三尺禮記正義曰按鄭玄曰

錄云明堂東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵明堂月令堂高三丈東西九仞南北七筵又云堂方百四十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也太廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈其廣狹之不同如此或以為在國之陽三里之外七里之内丙巳之地淳于登說或以為在宀中顔師古說蓋得之于路寢歟或以為在郭内宇文愷說或作之汶上武帝或寓之雩壇隋或寓之圜丘唐或以為在近郊三十里明堂其地之不同如此或祭上帝月令或祭五帝黃帝或祭太乙唐虞

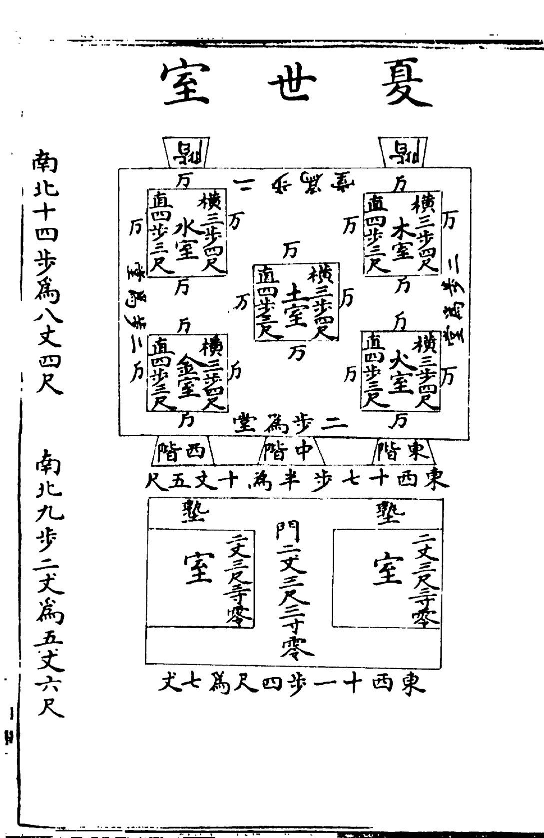
武帝時以上帝為太乙或除五天帝明帝時摯虞除五帝終東漢至晉皆以五帝即上帝上帝即天帝用王肅一天之說於是除五帝之位惟祭上帝或祭五人帝鄭康成說淳于登曰周公祀文王於明堂五帝之精太微之庭中有五帝座星蔡邕明堂論曰明堂者所以崇禮其祖以配上帝也其所祭之不同如此大戴禮云凡九室四戶八牎共三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圜下方明堂月令云四戶八窓淳于登曰八牎四闥鄭駁之曰戴禮所云雖如盛德但云九室三十六戶七十二牖似呂不韋作春秋時說者非

古也其制之不同如此古周禮孝經説蓋以茅晏子春秋曰明堂之制下之溫濕不能及也上之寒暑不能入也木工不鏤示民知節也呂氏春秋曰周明堂茅茨蒿柱土堦三等以見節儉也胡廣曰古之清廟以茅蓋今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也封軌議曰上圜下方以則天地通水圜宫以節觀者茅蓋白盛為之質赤綴白綴為之戶牖大小栱綴大梠飛檐上以清陽玉葉覆之後竟不行其制度之豐儉如此陰陽九九之變且圜蓋方

載六九之道也八闥以象八卦九室以象九州十二宫以
應十二辰三十六户七十二牖以四户八牖乘九室之數也
户皆外𨌺而不閉示天下不藏也通天屋高八十一尺
黄鍾九九之實也二十八柱列於四方七宿之象也堂高
三尺以應三統四鄉五色各象其行外博二十四丈以應
節氣也封軌議曰鄭玄曰五室者象五行也九堦者法
九土四户者達四時八窗者通八風上圜下方以則天
地白虎通又以為上圜法天下方法地八窗象八風

四闥法四時九室法九州十二坐法十二月三十六户法三十六雨七十二牖法七十二風其取象之不同如此五帝之位正四方而明堂祭於四維不以其方天子之朝向明而明堂則四時異宫不必南面其所向之不同如此或配以遠祖漢初配以高帝晉初配以宣帝尋復還以文帝配宋朝升以列聖同侑其配享不同如此或一犢明帝紀光武制或具大牢武帝從方士言其牲醴如此且明堂之制於以朝羣后而致其義養三老而致其仁頒月令以奉天時聽政

考言以修人紀適時也又孰曰不可者乎既曰可矣則重屋總章不必詢其名之詭土階茅茨不必從其制之陋至若八闥以象八卦九室而象九州上圜而法乎乾下方以體乎坤十二宫以應歲之辰七十二牖以應氣之候者無為詭異不經也要之廣大周旋禮文潔净足以致享上帝其最不可取者蔡邕之章句而最可取者袁準之正論而已

夏世室
階
階
二步為堂
横三步四尺 直四步三尺 水室
横三步四尺 直四步三尺 木室
横三步四尺 直四步三尺 土室
横三步四尺 直四步三尺 金室
横三步四尺 直四步三尺 火室
堂為二步
西階
中階
東階
東西十七步半為十丈五尺
塾
塾
室 二丈三尺三寸零
室 二丈三尺三寸零
門二丈三尺三寸零
東西十一步四尺為七丈
南北十四步為八丈四尺
南北九步二丈為五丈六尺

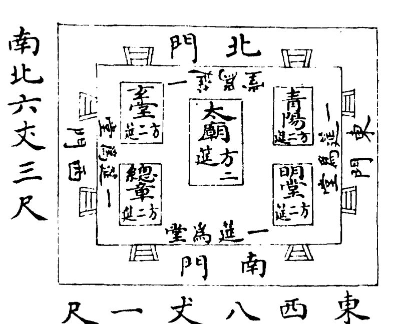
殷人重屋

南北五丈六尺

五室同

東西七丈二尺

周明堂

世室重屋明堂考

考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩一按世祭有天下者配五帝於此故曰世室即明堂也夏屋兩翼檀弓云覆若夏屋者是也先儒因魯公稱世室遂以為廟制非也廟豈有五室於一堂哉辨見王蘇鄭氏曰世室者宗廟也魯廟有世室牲有白牡此用先王之禮脩南北之深也夏度以步令堂修十四步其廣益以四分修之一則堂廣十七步半五室三四步四三尺鄭氏曰堂上為五室象五行三四步室方也三四尺以益廣也木室於東北火室於西南金室於東南水室於西北其方皆三步其廣益之以四尺此五室居堂南北六丈東西七丈按三四步四三尺乃互文其橫廣皆三步四尺其直修皆四步三尺鄭氏以修不益而但益廣則橫連不通而直

又大空文亦不順 九階 鄭氏曰南面三三而各二 四旁兩夾窓 鄭氏曰窓助户為明每堂四户八窓 白盛 鄭氏曰蜃灰也盛之言成也以蜃灰堊墻所以飾成宮室 門堂三之二 鄭氏曰門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西一十一步四尺爾雅門側之堂謂之塾 室三之一 鄭氏曰兩室與門各居一分 殷人重室堂修七尋堂崇三尺四阿重屋周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

按下云廟門容大扃七箇闈門容小扃參箇註扃鼎之扃長三尺每扃為一箇七箇二丈一尺廟中之門

曰闈小扃𨟻鼏之扃長二尺參箇六尺按𨟻鼏無扃小鼏指羊豕鼏註見後或曰即世室門也路門不容乘車之五箇註路門者大寢之門乘車廣六尺六寸五箇三丈三尺言不容者是兩門乃容之兩門乃容之則此門半之丈六尺五寸或曰此即重屋門也應門二徹參箇註正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三箇二丈四尺或曰此即明堂門也鄭氏之註本此然應門二丈四尺與夏世室門二丈三尺三寸有奇正合則世室

即明堂可知殷承夏後其制皆同但改爲重屋高其堂四其簷耳周承殷後則亦重屋矣窓户皆同但深廣堂室大小異耳淮南子云明堂之制重屋是也廟與寢則放其制擴而大爲五廟五寢異處吳氏曰按書傳云周人路寢南北七雉東西九雉室居二雉以雉長三丈言之則南北之脩為二十一丈東西之廣為二十七丈此路寢之制古人寢不踰廟則明堂之制固宜大於路寢今日明堂之室止於丈八尺而反

狹路寢遠矣豈有是禮哉註見寢此說誤蓋明堂乃祀始有天下者配上帝之所四時迎氣於四郊祭帝還於明堂亦始之而配以文王武王詩我將我享惟羊惟牛乃祀文王於明堂之詩時武王未没故不云武王牧野語稱武王祀乎明堂而民知孝是也則始祖配天一年止一祭有天下祖配上帝一年四祭矣月朔則以特牛告朔於明堂而聽朔於南門外餘日之朝皆路寢門外其六年諸侯總朝亦於明堂每年朝則於

廟將合諸侯則司儀於國外為壇三成宮旁一門下為五室以向明方四尺設東西南北上下六色於上設六王以代之詔王儀南嚮見諸侯其方嶽之明堂亦同此制故先儒誤合為一詳見玉藻諸侯則告朔聽朔於廟春秋於告月猶朝於廟是也傳曰諸侯受十二月朔正於天子藏於太祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子之命君北面而受之此時使有司先告朔慎之至也受於廟者孝子歸先君不敢自專也

言朝者緣生以事死親在朝朝莫夕已死不敢渫鬼神故也必於朔者感月始生而朝也按此言禮是而釋義非

尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章商曰陽館周曰明堂通典曰黃帝拜祀上帝於明堂唐虞祀五帝於五府夏后享祖宗於世室商人曰重屋周人宗祀文王於明堂以配上帝漢時公孫玉帶畫黃帝明堂圖則明堂要自黃帝始也今之言明堂秪知其始於周耳

考古者盍詳其所自始云

歷代明堂饗祀

黃帝拜祀上帝於明堂或謂之合宮其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣為複道上有樓從西南入名崑崙天子從之以入拜祀唐虞祀五帝於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩夏后氏曰世室商人曰重屋周人曰明堂其制度詳於禮經漢武帝元封五年祀太一五帝於

明堂上座高皇帝對之牲以太牢天子從崑崙道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下其明堂制從公孫玉帶所上黄帝時圖也後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黄帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明堂禮癸酉更告

祀高祖太宗世宗中宗世祖顯祖於明堂各一太牢

安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事初建武營

明堂其制上圓下方八窻四闥九室十二座三十六

戶七十二牖魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝

於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝泰始二年

正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂

宜除五帝之座同稱昊天上帝各設一座而已十年

十月詔復明堂五帝位東晉大元十三年孝武帝正

月後辛祀明堂車服之宜悉遵漢制出以法駕服以
衮冕宋孝帝大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖
文帝對饗祭皇天上帝㽞俎爨簋一依大廟禮制作
作大殿屋十二間以應一周之數其餘煩雜一皆除
之六年正月帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高
帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君
配明堂制五室從王儉之議也明帝永泰元年有司
奏以武帝配梁祀五帝於明堂服大裘冕鐏以瓦俎

豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊若水土之品蔬菜之屬猶宜以薦郊所無者並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍肉之禮請停灌及授俎十二年毀宋太極殿以其材為明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黄帝第四白帝第五黒帝配帝總配五人帝在阼階東上北向大殿後為小殿五間以為五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以大牢粢盛六

飯鋓羮蔬備薦馬武帝以德帝配文帝以武帝配廢帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黄帝居坤維而配饗座依梁法後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營大廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元义執政遂營九室值亂不成宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記為五室後採漢三輔黄圖為九室並終不立

隋文帝開皇中議立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木様以獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方上帝於明堂常以季秋在雩壇上而祀其用幣各依其方人帝各在天帝之左大祖在昊天南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮於青帝及太祖其餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元

帝配五人帝五官並從祀訖於貞觀之末未議立明堂季秋大饗明堂則於圜丘行事永徽二年又奉太宗配祀明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂内出九室之樣顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高祖躬受天命奄有神州為國始祖抑有舊章太宗道格上玄功清下黷極率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂或

云九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既沿革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂為嚴配之所下室為布政之居来年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號為萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祀天地以周文王及武氏先考妣配百神從祀並於壇位以茅布席而祀武大后又于明堂後造佛舍高百餘尺始造為大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申

夜佛堂災延燒明堂至明而盡未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圜遶施鐵渠以為辟雍之象天冊萬歲二年三月造成號為通天宫四月又行親享之禮大赦改元為萬歲通天明年九月又享於通天宫開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典例遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事其大饗儀具開元禮

宋初因唐舊制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟春雩祀季秋大享明堂凡四祭昊天上帝初未嘗親祠只命有司攝事寓祭南郊壇至仁宗皇祐二年始以大慶殿為明堂合祭天地太祖太宗真宗並侑又建炎以來朝野雜記明堂者仁宗皇祐中始行之其禮合祭天地並配祖宗又設從祀諸神如郊丘之數政和七年既建明堂於大内自是歲以九月行之然獨祀上帝而配以神宗惟五帝從祀紹興元年上在會稽將行明堂禮命邇臣議之王剛中居正為禮部郎官首建合祭之議宰相范覺民

主之以常御殿為明堂但設天地祖宗四位而已四年始設從祀諸神七年復祀明堂而徽宗崩問已至中書舍人傅崧卿請增設道君太上皇帝配位於太宗之次禮部侍郎陳公輔言道君方在几筵未可配帝乃不行三十一年始宗祀徽宗於明堂以配上帝而祀五天帝五人帝於明堂上五官神於東廂罷從祀諸神位用熙寧禮也乾道以後說者以德壽宮為嫌止行郊禮淳熙六年李仁父周子充議復行明堂之祭並侑焉逮十四年高宗崩明年李秋乃用嚴父之典令郊

祀從紹興明堂從皇祐惟歲時常祀則以太祖配冬至圜丘太宗配祈穀大雩高宗配

歷代明堂大饗總論

按前代祀上帝於明堂者周禮也祀五帝於明堂者漢禮也合周禮而並用之既並祀五帝又祀上帝者唐宋禮也其不取六天之說並罷羣神從祀僅宋之神宗一人惜當時諸臣不大為建白而孝經嚴父之義遂終於不明矣

明堂大

	明堂 人帝顓帝 北 叶九紀禮玉璜玄犢 太廟 神玄冥	
人帝少皞犢 白琥禮西方 神蓐收	祀玉四圭	神句芒 青圭禮東方 人帝太皞犢
人帝黃帝犢 黃琮禮地 神后土	南 赤璋禮南方 人帝炎帝犢 神祝融	上以其時祀

饗帝圖

祀服	金奏歌（一代之樂）	執事
五官之服絺冕五帝之服衮冕大宗伯服衮冕百執事服絺冕祀服通服之蓋表其爲某祀官也五官乃臣故服生時之衮服	黃鍾頌之我將音大呂雲門之舞 四海來祭	太宰掌誓戒 大司寇涖誓 大司徒奉牛牲 小宰掌神位 小司寇賓鑊水 掌次張大小次 充人芻牢牲 土師沃刀

一獻	二獻	三獻	四獻	五獻	六獻	七獻	加獻
祭五帝不祼初薦血王勺醴齊行朝踐禮	大宗伯勺醴齊亞獻	薦熟王乃勺緹齊行饋食之獻	大宗伯勺沈齊亞獻	服食后王勺朝踐禮齊以獻謂之朝踐	大宗伯又勺饋食之沈齊獻服謂之再獻	諸侯爲賓共爲一獻禮曰七獻神謂是也	諸臣更加三爵謂之加獻不在正獻之數

明堂大饗

孝經子曰孝莫大於嚴父尊嚴其父嚴父莫大于配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝朱熹曰為壇而祭故謂之天祭於屋下故謂之帝按古者聖人之於天尊而遠之故祀於郊而配以祖親而近之故祀於明堂而配以父蓋一歲之間而有二祭既於歲首一陽之月祭天於泰壇而以祖之有功者配祀又於季秋萬寶告成之後饗帝於明堂而以宗之有德

者配食而曰天所以尊之也尊之則祀之惟以其誠故壇而不屋以其形體稱之曰天配天以祖亦所以尊祖也明堂而曰帝所以親之也親之則祀之必備其禮故屋而不壇以其主宰稱之曰帝配帝以父亦所以親父也朱子引陳氏說謂郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也我聖祖初分祀天地其後乃合祀之共為壇於南郊其上則屋之焉蓋泰壇明堂一也列聖相承皆以太祖太宗並享配其於孝經之義脗合無間矣

國朝明堂大饗典禮

季秋行大饗禮于南郊大饗殿省牲齋戒儀同前祈穀前三日上祭服詣睿宗廟請皇考配帝行一獻禮用祝前三日太常博士捧祝板於文華殿上填御名訖捧安於香帛亭廚役舁至神庫供奉三更初太常官請安神位陳設如儀祭品皇天上帝南向騂牛一蒼璧皇考西向配陳設同無玉是日上常服乘輿至內西天門外神樂觀二知觀叩頭起執香爐導至神路錦

衣衛官跪奏落輦上降輿導引官導上至大次具祭服出導引官導上由左門入至陛上典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内賛對引官導上至拜位内賛奏就位典儀唱迎帝神奏樂樂止奏四拜傳賛百官同典儀唱奠玉帛奏樂奏陞壇内賛導上至上帝香案前跪奏搢圭奏上香訖上受玉帛奏獻玉帛訖奏出圭内賛導上至配位香案前儀同前奏復位樂止典儀唱進俎奏樂齊即舁安訖奏陞壇内賛導上至上帝

前奏搢圭奏進俎奏出圭內贊導上至配位前儀同前
奏復位樂止典儀唱行初獻禮奏樂奏陞壇內贊導
上至上帝前奏搢圭上受爵奏獻爵訖奏出圭奏詣
讀祝位樂暫止奏跪傳贊衆官皆跪贊讀祝訖樂復作奏俯
伏興平身傳贊百官同內贊導上至配位前同前獻爵訖
奏復位樂止典儀唱行亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不讀祝樂
止太常卿立於殿西東向唱賜福胙內贊奏詣飲福
位內贊導上至祝飲位光祿寺卿捧福酒胙跪於左

奏跪奏搢圭奏飲福酒訖奏受胙訖奏出圭奏俯伏
興平身奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂
止典儀唱送帝神樂奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀
祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上
退拜位之東立典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官出殿
中門奏詣望燎位內贊對引官導上至望燎位燎半
奏禮畢導引官上至大次易祭服出樂止上回至祭

拜祝文

維恭奏享於皇天上帝曰時當季秋咸成農事羣生蒙利黎兆永安邦家是賴帝德敷天臣統臣工宜為酬享謹用玉帛牲醴祇謝生成大福備此禋燎奉皇考睿宗知天守道洪德淵仁寬穆純聖恭儉敬文獻皇帝侑歆尚享

樂章

迎神中和 於皇穆清兮宏覆惟仁既成萬寶兮惠此蒸民祇受厥明兮欲報無因爰稽首兮式展明禋肅

肅廣庭兮遥遥紫旻笙鏞始奏兮祥風道雲臣拜稽首兮中心孔懃爰瞻寶輦兮森羅萬神庶幾昭格兮眷命其申徘徊顧歆兮鑒我恭寅

奠玉帛肅和 捧圭幣兮瑶堂穆將愉兮神聖皇秉予心兮純一荷帝德兮溥將

進爼凝和 歲功阜兮庶類成黍稷馨兮牖畀馨敬薦之兮懋菲輕大禮不煩兮惟一誠

初獻壽和 金風動兮玉宇澄初獻觴兮交聖靈瞻玄

造兮懷鴻禎冐以酬之心怦怦

亞獻 豫和

帝眷我兮居紛歆繁會兮五音再捧觴兮莫殫臣心惟帝歆懌兮生民是任

終獻 熙和

綏萬方兮屢豐年眇眇予躬兮實荷昊天酒三獻兮心益虔帝命參與兮勿遽旋

徹饌 雍和

祀禮既洽兮人神肅雍享帝享親兮勉竭臣衷惟洪恩兮罔極儼連蜷兮聖容

送神 清和

九韶既成兮金玉鏗鏘百辟森立兮戚羽

斯藏皇天在上兮昭考在傍父配天兮祇修厥常殷
薦既終兮神去無方玄雲上升兮鸞鵠參翔靈光回
照兮郁乎芬芳載慕載瞻兮顧賜亨昌子孫黎民兮
維帝是將於惟明德兮永懷不忘
望燎時和　龍輿杳杳兮歸上方金風應律兮燎斯揚
達精誠兮合靈光帝庭納兮玉帛將顧下土兮眷不
忘顧錫吾民兮長阜康
嘉靖九年上欲於奉天殿行秋報禮夏言言秋報仍

行於大祀殿亦得以伸配帝之敬於太宗而分配祖宗兼舉祈報之儀盡矣十七年上欲崇祀皇帝考以配上帝乃撤南郊大祀殿建大享殿享上帝尊謚皇考為睿宗知天守道宏德淵仁寛穆純敬恭儉敬文獻皇帝侑享焉是秋報未成乃大享於宫右乾隅玄極寶殿升祔皇考於太廟仍藏主於原寢

世宗朝明堂大享

禮之興也莫貴於時莫大於稱二者備矣是謂大順

大順禮之極致也夫有天下之大位者謂之時具天下之大德者謂之稱行是二者而宜之之謂義明其義之盡以斷天下之疑以立萬世之典者之謂聖數者皆備以考三王而不謬以俟百世而不惑者謂之大順為禮之極致也是道也有天地以來惟武王能行之惟孔子能明之兼武王孔子之道而備美極盛孰有過於今日者哉我皇上秉生知之資撫制作之權光承天序立天下之大位非所謂時乎我皇考膺

宗皇帝躬修德讓克配於天聖功昭赫繫邁峻之望篤生聖嗣啟受命之原非所謂稱乎以天下之大德當天下之大位本嚴父之文舉大享之典而協乎人心當乎天理非所謂行而宜之之義乎往者戊戌之歲大議初下羣論籍籍禮臣惶懼莫知定擬我皇上親御宸翰作為或問反覆千餘言妙悟英斷徹詞與旨炳然懸之日月與六經昭映信非虛矣嘗仰而頌之見其折羣疑以孔子之言準成周宗祀之典明周

武君臣之分定百世宗祧之法别祖功宗德之異凡若此者有以超百代之見而斷千古不决之疑非天下之至聖其孰能與於此哉由是大典昭於一代天下臣民曉然知天子之孝可通於神明加於百姓刑於四海施於萬世蓋自成周以還越二千年而再見其盛也兹非所謂大順而為禮之極致也乎然此義自周以來鮮克知之徒察於制度之細而靡究於理義之原紛紛之議而不可為訓久矣愚嘗聞之禮曰

義者禮之實也協於義而協則禮雖先王未有可以義起也又曰其數易陳也其義難明也故不知義者不可以言禮秦漢而下舉其數而失其義者不能吏僕數也是故有一殿有五室有九室十二室有四堂十二堂之異有配以始祖有配以祖考有三君並配侑有祖宗迭配有主於嚴父而一世迭配之殊蔡邕鄭玄桓譚之所紀述聶崇義李謐王炎李靚之所考究何其紛紛也裴頠歐陽修之倫制庶幾近之乎大

始永平顯慶之所經營杜鴻漸王涯孫玕司馬光王安石陳與義之所論辨何其紛紛也胡寅錢公輔之論義殆庶幾近之乎然皆未有持時與稱二者之說卓然見武王周公制禮崇親之心於千載之上者也是聖人之道待人而明若斯之難也嗚呼此豈可以與寡聞淺見者道哉蓋嘗論之明堂之制猶可畧也其義則難明也是武王周公以義起焉者蓋武王周公之意以為郊以享帝廟以享親天人之道備矣惟

我文王備聖人之至德是天命之所與也使終同羣廟則何以嚴親躋以配郊則嫌於並祖故以義起設為明堂以隆專祀而推尊於主宰之神是尊文王之至也夫尊文王者主於尊德也非武王周公之獨私於親也不然則舜可為矣而不為禹湯可為矣而亦不為三聖人者愛親之心豈與武周異哉時可得為而親之德未能配天而不愧則雖聖人未敢先天以有為也此稱之為難之說也武王周公之意以為迎

至大報四序禘嘗誠孝之心達矣惟此明堂但以宗文考之德出於二禮之外者也如四序並舉則病於瀆禮之為煩或歲首一行則失於取義之無謂故以義起擇於季秋以行大享而著於成形之義是親文王之至也夫親文王亦主於嚴德也非武王周公之可得公於人者也不然則成王之世未聞拘父之説而祀武王也康王之世未聞泥成形之義而祀成王也是二聖人者其愛親之心豈獨厚於人哉親德既

盛而又適當乎應天之時故特舉嚴父之典而不讓所謂聖人奉天之時也此時之為貴之說也故知時之為貴也則明堂之祀非有天下者不可得為也知稱之為難也則嚴父之典非有天下者之皆得為也故曰二者備矣是謂大順孔子曰則周公其人所謂以義起者豈不信然哉是知虞夏之際協諸義不協而止者也漢晉之後協諸義不協而不止者也孰有若我皇上修禮嚴親於武王有光者乎又孰有若我

皇考凝德對天於文王有光者乎文王之德詩書所稱備矣我聖考之德則載於史氏之書藏於金匱之秘非疏遠草萊之臣所得覩識也

圖書編卷一百

圖書編卷一百一

明 章潢 撰

專祀太歲風雲雷雨師總叙

太歲者十二辰之神按說文歲之字從步從戌木星一歲行一次十二辰十二周天若步然也自子至巳為陽自午至亥為陰所謂太歲十二神也陰陽家說又有十二月將十二時所直之神若天罡太乙功曹

大衡之類雖不經見歴代因之唐宋不載祀典元每有大興作祭太歳月將日直時直於太史院若其風師雨師之祀見於周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中又增雷師於雨師之次因升風雨雷師為中祀宋元因之國朝既祀於圜丘以太歳風雨雷師從祀且增雲師於風師之次復以春秋驚蟄秋分後之三日專祀本歳太歳及風師雲師雨師於國南羣祀壇天子降香遣官展事其郡縣風雲雷雨師之祭一如前代

之儀云

太歲壇

在正陽門外之西與圜丘相對中為太歲殿東西兩廡南為拜殿殿之東南砌燎爐殿之西為神廚宰牲亭亭南為川井外四天門東門外為齋宮駕庫外為東天門又神祇壇今罷祀護壇地六百畝供粢盛及薦新品物又種九十四畝有奇每年額稅四石七斗有奇本寺會白禮部收貯神倉以備旱潦又

壇官種一百九十畝壇乃二百六十六畝七分歲孟
春歲除遣太常寺卿祭太歲之神於太歲殿四季月
將從祀春秋東廡夏冬西廡先十五日題遣官行禮
委協律郎率樂舞生演禮樂先三日同享祫奏齋諸
大和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日樂舞生燒香陳
設樂器廚役洗祭器至夜陳設籩豆祭品太歲禮神
帛一白色磁爵三酒盞三十黝牛一羊一豕一登一鉶
二籩豆各十簠簋各二四季月將同惟帛一每季爵

三至期導引官導遣官由拜殿右門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引贊就位典儀唱迎神奏樂樂止贊兩拜典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事捧帛爵詣各神位前奠訖樂暫止贊引贊跪典儀唱讀祝訖樂復作贊俯伏興平身樂止典儀唱行亞獻禮奏樂（儀同初獻惟不獻帛讀祝）樂止典儀唱行終獻禮奏樂（儀同亞獻）樂止典儀唱賜福胙執事進福酒胙於遣官右贊跪贊搢笏贊飲福酒贊

受排贊出笏贊俯伏興平身贊兩拜典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位贊拜奏樂捧祝帛官下陛贊禮畢孟春祝文皇帝遣致祭於其甲太歲之神四季月將之神時維孟春聿新歲序特用遣祭以牲帛庶品之儀神其歆此祭誠敷佑康吉尚享歲暮則改云時維歲暮將届新春祭誠則改為報誠

樂章 樂八奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人

迎神保和 吉日良辰祀典式陳輔國佑民太歲尊神

四時月將功曹司神濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎

來格來歆

奠帛保和 靈其莅止有赫其威一念潛通幽冥弗違

有儀在篚物薄而徵神兮安留尚其享之

初獻安和 神兮我留有薦必受享祀之初奠玆醴酒

晨光初昇詳徵應候何以侑觴樂陳初奏

亞獻中和 我祀維何奉玆犧牲爰酌醴齊二觴再昇

洋洋如在式燕以寧庶表微忱交於神明

終獻肅和　執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其意薦兹酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只

徹饌雍和　春祈冬報率為我民我民之生賴於爾神惟神祐之康寧是臻祭祀云畢神其樂歆

送神寧和　三獻禮終九成樂作神人以和既燕且樂雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓

望燎寧和　俎豆既徹禮樂已終神之云旋倏將焉從以

望以燎庶幾感通時和歲豐惟神之功

先農壇圖

先農壇

先農陳設圖

后稷

酒尊

史御
史儀

太常
侍卿
儀

協律郎

樂生

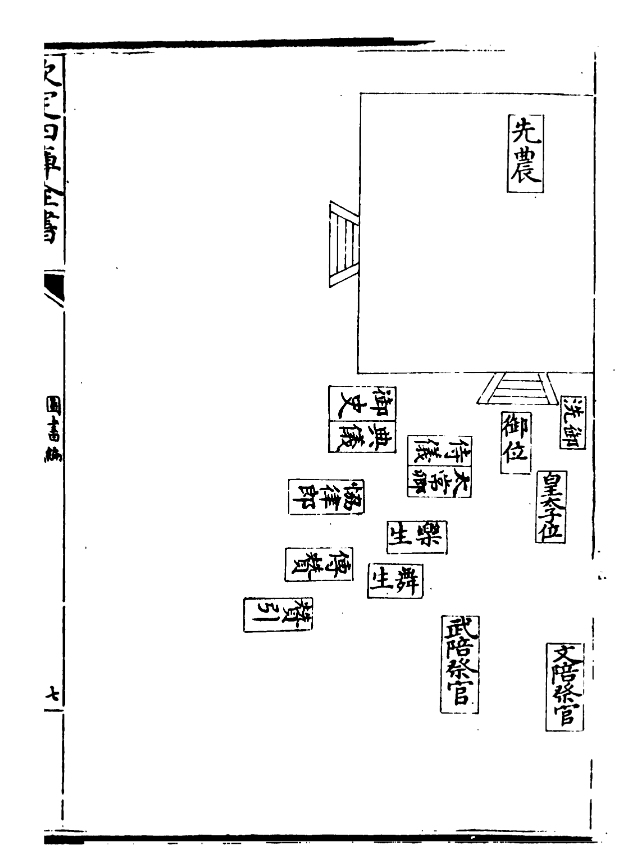
舞生

侍贊

引贊

諸執事官

耕籍位

先農
洗御
御位
皇太子位
太常卿
侍儀
典儀
御史
協律郎
樂生
舞生
侍贊
贊引
武陪祭官
文陪祭官

先農壇　南京

洪武二年建壇於山川壇之西南壇崇尺許南為耤田北為神倉歳仲春遣應天府官祭先農之神於先農壇典儀唱樂舞生就位執事官各司其事贊引引獻官至盥洗所贊詣盥洗所搢笏出笏贊引贊就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂止贊引贊四拜陪祭官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂詣神位前搢笏執事官以帛跪進于獻官獻官奠訖執事官以爵跪進于獻官贊

引贊獻爵出笏詣讀祝位跪讀祝官跪於獻官左讀

祝畢進祝于神位前贊引贊俯伏興平身復位樂止

典儀唱亞獻禮奏樂執事以爵進於神位前樂止典

儀唱終獻禮儀同亞獻典儀唱飲福受胙贊引贊詣飲福

位執事以爵進于獻官贊飲福酒受胙出笏俯伏興

平身復位贊引贊二拜典儀唱徹饌奏樂執事於神

位前徹饌樂止典儀唱送神贊奏樂唱引贊四拜樂

止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位望

瘞贊引贊詣望瘞位贊禮畢祝文皇帝謹遣致祭于
先農之神惟神功興農事乃種嘉穀為民立命萬世
永賴今將親作親耕藉田謹以牲醴庶品用修常祀
尚享樂八奏樂八奏樂生七十二人舞八佾文生六十四人武生六十四人
迎神永和　東風起蟄地脉奮然蒼龍掛角蔚蔚天田
民命維食創物有先圜鍾既奏有降斯延
奠帛永和　帝出乎震天發農祥神降于筵靄靄洋洋
禮神有帛其色惟蒼豈伊具物誠敬之將

初獻壽和　九穀未分庶草攸同表為嘉種實在先農
黍稌斯豐酒醴是供獻帛之初以斬感通
亞獻寧和　倬彼甫田其隰其原來耜云載驂御之間
報本斯享亞獻惟虔神其歆之自古有年
終獻雍和　帝籍之典享祀是茲潔豐嘉栗咸仰于斯
時維親耕享我農師禮成于三以訖陳詞
徹饌景和　於赫先農歆此潔修于篚于爵于饌于饈
禮成告徹神惠感孚餕及終畝豐年是求

送神泰和　神無不在於昭于天日迎日送于享于筵冠裳在列金石在懸徃無不知其珮翩翩

望瘞泰和　祀帛特醴先農既歆不留不褻瘞之厚深有幽其瘞有赫其臨曰禮之常匪今斯今

洪武元年御史尋适請耕籍田享先農以勸天下上從之二年建壇以后稷配正月十七日告祭於先農之神惟神生於天地開闢之初創田器别嘉種以肇興農事古今億兆非此不生永為世教帝王典祀敬

不敢忘因天下亂集兵保民者一紀於兹荷天眷佑海内一家臨御稱尊紀綱黎庶考典崇祀神載策書今東作方興禮宜告祭謹命太常寺築壇於京城之陽躬率百司詣壇展禮緬惟神明造化萬世如新冀發太古之苗寶而生之衆為民立命昭祀無疆謹以制幣犧齊粢盛庶品肅備常儀陳其名薦以神作主尚享是日親祀先農畢太常寺卿引皇帝至耕籍位南面立三公以下及合從耕者各就耕位户部尚書

北面進耒耜太常卿引皇帝秉耒三推訖尚書跪受耒太常卿奏請皇帝復耕籍位南向坐三公五推尚書九卿九推訖奏禮畢應天府并兩縣官率耆老終畝已而奉仁祖配八年奉欽依我想先農只是上古一箇種田的人今後祭先農時百官都致齋那當致日子教應天府官率耆老并種田的老人去祭祭畢我率百官到那田所欽前親耕欽此遣應天尹祭不設配上親耕如故永樂建壇如南京耕籍親祭仲春

遣順天府尹禮樂如舊弘治元年二月十三日孝宗耕籍禮部尚書李敏題順天府添上中下等農夫各十人穿本等衣鞋各執農器引進叩頭令其終畝或賜食賜布以慰之奉欽依朕正要看農夫艱苦着順天府分付終畝庶人只穿本等衣鞋耕地人賜布一疋嘉靖元年奉欽依終畝農夫照例引見只穿本等衣鞋每人賞布一疋二年耕籍用樂舞仲春教坊奏樂九年建圓廩方倉備粢盛祝文嗣天子御名致祭

于先農神曰惟神肇興農事始種嘉種立斯民命萬世攸賴茲當東作之期躬耕籍田惟賴神慈默施化理俾年穀豐茂率土皆同以牲帛醴齊之儀用伸祭告之誠十六年遣户部尚書用樂舞四十一年仍遣順天府尹免樂舞皇帝即位行耕籍禮親祀焉

先農壇以下太常寺在太歲壇之西南為制一成四面石階九級西為瘞位東為具服殿前為觀耕臺南即籍田東北建神倉歲仲春上戊日遣順天府尹祭先十

五日委協律郎率樂生演禮樂先二日奏至齋具本奏省牲進銅人齋牌示長安門是日詣太和殿觀禮樂犧牲所看牲先一日上告辭内殿省牲官具本服命博士捧祝版候填御名捧安於香亭厨役舁至神庫奉安樂舞生陳設樂器厨役洗器夜三更捧安於神版設籩豆祭器先農告祀帛一青色磁爵三酒盞三十犢牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十祭日昧爽本寺卿於皇極殿候請聖駕上由正陽門至

神祇壇東西入導至具服殿具皮弁服出導至先農壇典儀唱樂舞生就位執事官各司其事内贊對引導至御拜位位設壇上於奏就位典儀唱瘞毛血迎神奏樂奏陞壇内贊導上至香案前奏搢圭奏上香奏出圭奏復位樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠帛行初獻禮奏樂執事官捧帛爵獻於神位前樂暫止奏跪傳贊衆官皆跪典儀唱讀祝訖樂復作奏俯伏興平身傳贊百官同樂止典儀唱行亞獻禮唱奏樂執事官獻於神前樂

止典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止本寺卿於壇東西向唱答福胙光祿寺卿跪進福酒胙於上右內贊奏跪奏搢圭奏飲福酒奏受胙出圭奏俯伏興平身奏再拜傳贊百官同典儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送神奏樂奏四拜傳贊百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣瘞位奏樂捧祝帛官下級奏禮畢導引官導上回具服殿更翼善冠黃袍本寺卿入奏詣耕位導駕官同卿導上至觀耕臺前耕籍位南向立

三公以下從耕者各吉服侍戶部尚書北向跪進鞭
導駕官同卿導上秉耒耜三推三返畢戶部尚書跪
受耒耜順天府官跪受鞭卿跪奏請復位順天府捧
青箱隨以種子播而覆之上御觀於耕臺上南向坐
觀三公五推尚書九卿九推訖卿跪奏耕畢從耕官
各就位教坊司承應畢卿跪奏禮畢導駕官同卿導
上還至齋宮宴從耕官宴畢上回參內殿祝文兩京
同樂章太祖御製兩京同歲仲春祭贊引導遣官詣

盥洗所洗訖典儀唱執事官各司其事贊就位位設於壇下典儀唱迎神自迎神至送神同前惟不答福胙無樂舞

先蠶嘉靖九年壇於北郊十年改築於内苑以仲春上巳祀二十七年罷歲春擇日皇后祭公主内外命婦陪祀前三日内尚儀奏齋戒洗宫令陳祭物樂女生陳樂器祭品先蠶之神爵三盞三十黍稷稻籩豆各十帛一羊一豕一是日未明司禮監備儀仗及重翟車蠶宫令備鉤筐一副俱候西華門外將明皇后

出宫門乘肩輿侍衛警蹕如常公主及内命婦應入
壇者各著其服以從至西華門升重翟車兵衛儀仗
導女官捧鉤筐行於車前至具服殿皇后至祭拜位
司贊奏就位公主内外命婦各以次就位内贊唱瘞
毛血迎神奏樂樂止司贊奏四拜公主内外命婦同
内贊唱奠帛行初獻禮樂作執事官捧帛爵於神位
前各奠跪訖樂暫止司贊奏跪皇后跪公主以下同
跪内贊唱讀祝訖樂復作司贊奏興皇后公主以下

同興樂止内贊唱亞獻禮終獻禮樂作執事官捧爵於神位前跪奠訖樂止執事女官進立壇東西向唱賜福胙司贊跪奏皇后跪執事女官捧福酒胙跪進於皇后右奏飲福酒奏受胙訖奏興皇后興奏兩拜公主以下同内贊唱徹饌樂作樂止内贊唱送神樂作奏四拜公主以下同樂止内贊唱讀祝官捧祝執事官捧帛饌各詣瘞位樂止皇后退拜位之東立捧祝帛饌官過訖司贊奏禮畢皇后還具服殿更常服

詰采桑臺行采桑禮祝文皇后某氏致祭於先蠶氏之神曰惟神肇興蠶織衣我萬世永賴仰冀默垂庇佑相兹蠶事率土大同惟神之休敬以牲帛醴齊之儀用伸祭告尚享

樂章樂六奏去舞

迎神貞和

於穆惟神肇啓蠶桑衣我萬民保有家邦兹舉曠儀

春日載陽恭迎霞馭靈氣洋洋

初獻 壽和

神其靈只有苾其芬乃獻玉盞乃奠文纁仰祈昭鑒淑景氤氳顧茲蠶婦祁祁如雲

亞獻 順和

載舉清觴蠶祀孔明以格以享鼓瑟吹笙陰教用彰坤儀久貞神之聽之鑒此禋誠

終獻 寧和

神之格思桑土是宜三繅七就惟此繭絲獻禮有終

神不我遺錫我純服藻繪其儀

徹饌　安和

俎豆具徹式禮莫愆既筐既敎我祀孔度我思古人

蕌蕈惟賢明靈歆只永顧桑阡

送神　恒和

神之升矣日霄霞蒸相此女紅杼柚其興玆返玄宮

鑾鳳翔騰瞻望弗及永賜嘉徽

三公命婦五釆列侯九卿命婦三釆蠶成内命婦十人

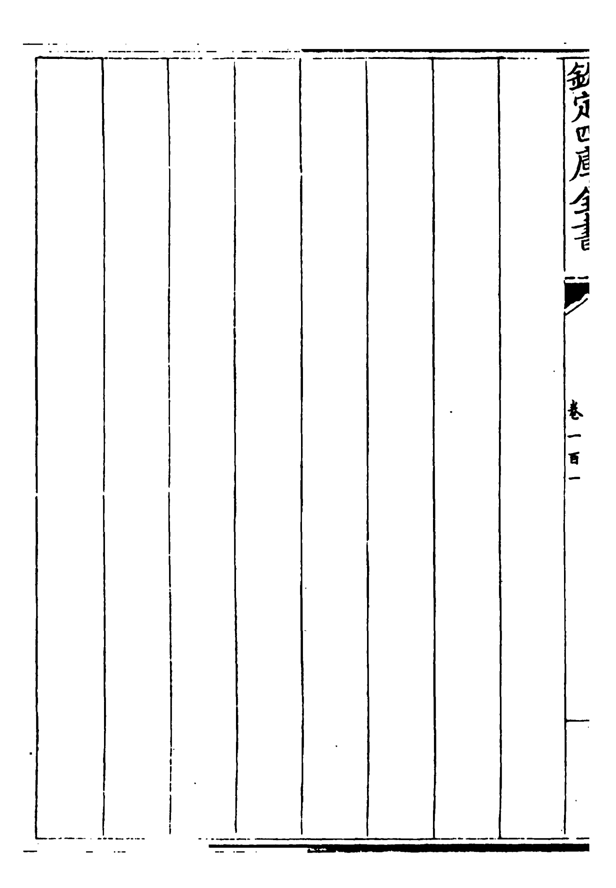
行三盆手禮遂布於織婦獻繭於蠶宮令

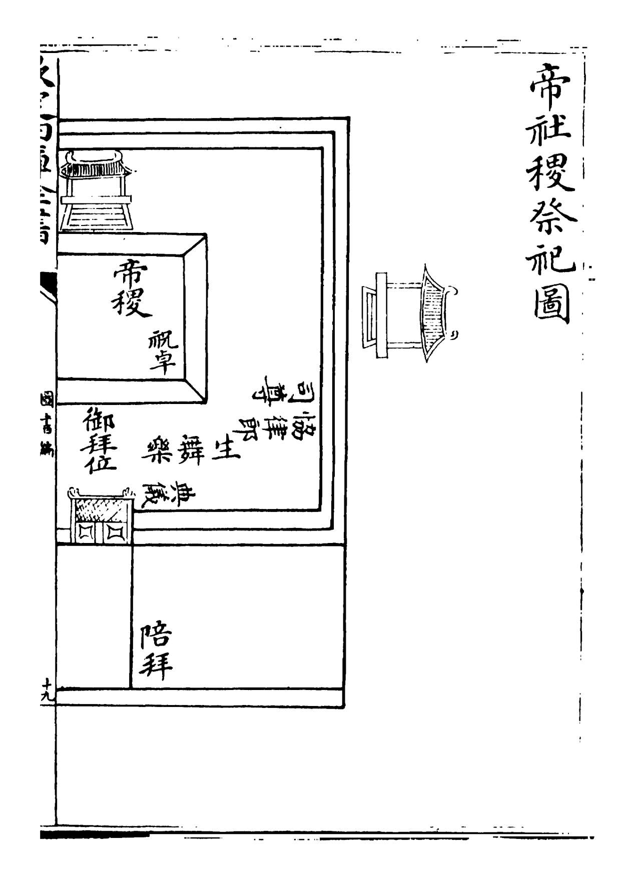
社稷總叙

周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋必受霜露風雨以達天地之氣凡起大事動大衆必先告於社而後出其禮可謂重矣蓋古者天子社以祭五土之祇稷以祭五穀之神其制在乎中門之外外門之內尊而親之與先祖等人非土不立非穀不食以其同功均利以養人故祭社必及

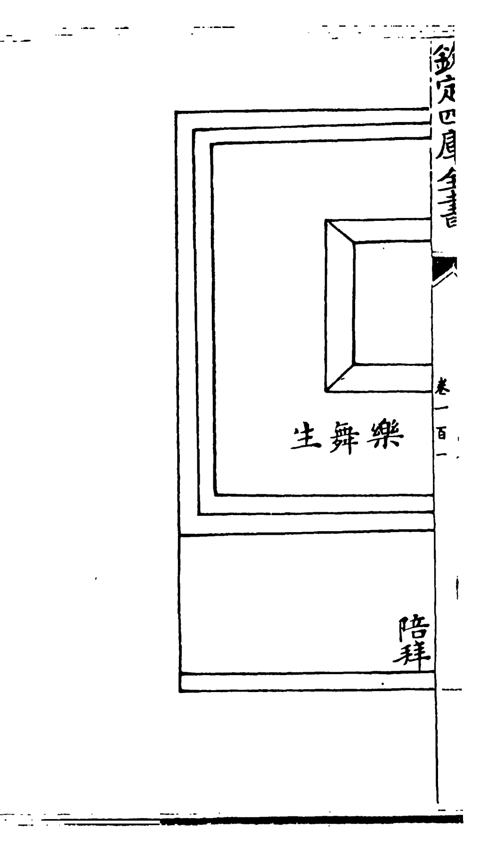
稷所以為天下求福報功之道也然天子有三社為羣姓而立者曰太社其自為立者曰王社又有所謂勝國之社屋之不受天陽國雖亾而存之以重神也後世天子之禮惟立太社太稷以祀之社皆配以勾龍稷皆配以周棄漢因高祖除亾秦社稷立官太社太稷一歲各再祠光武立太社稷於洛陽在宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷於含光門之右仲春仲秋二時戊日祭之玄宗升社

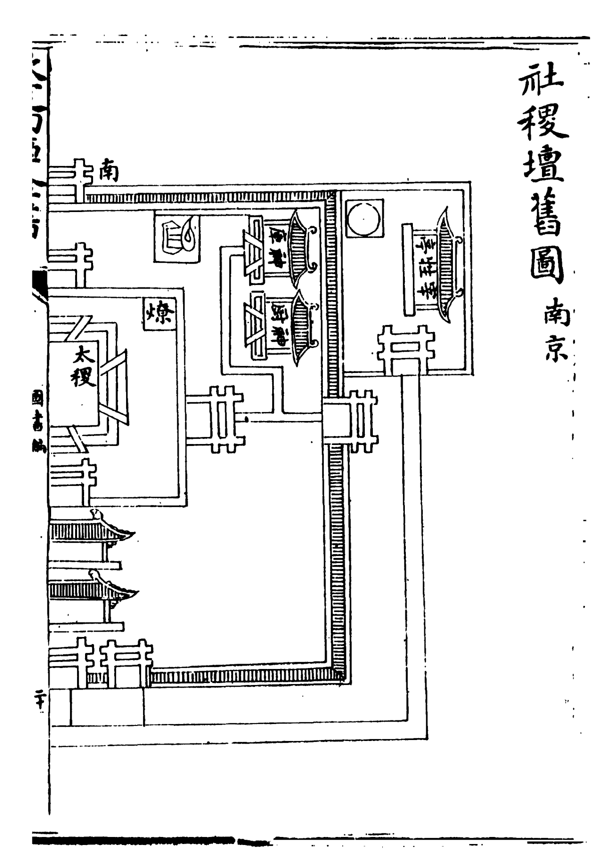
稷為大祀仍以四時致祭宋制每歲春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷於和義門内少南以春秋仲月上戊致祀國朝建壇於宫城之右春用二月上戊日秋用八月上戊日致祭若其歷代制度儀文之同異者詳具於左方

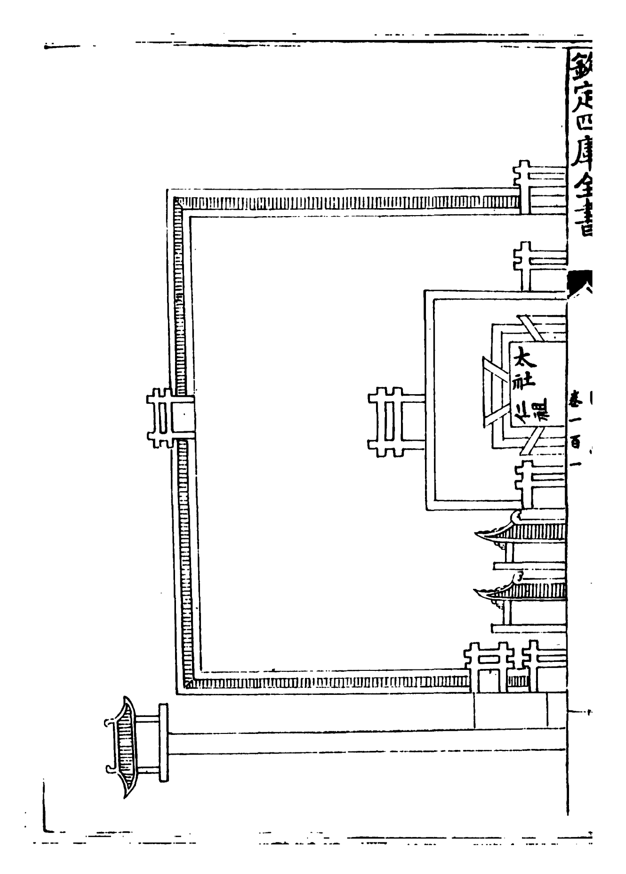

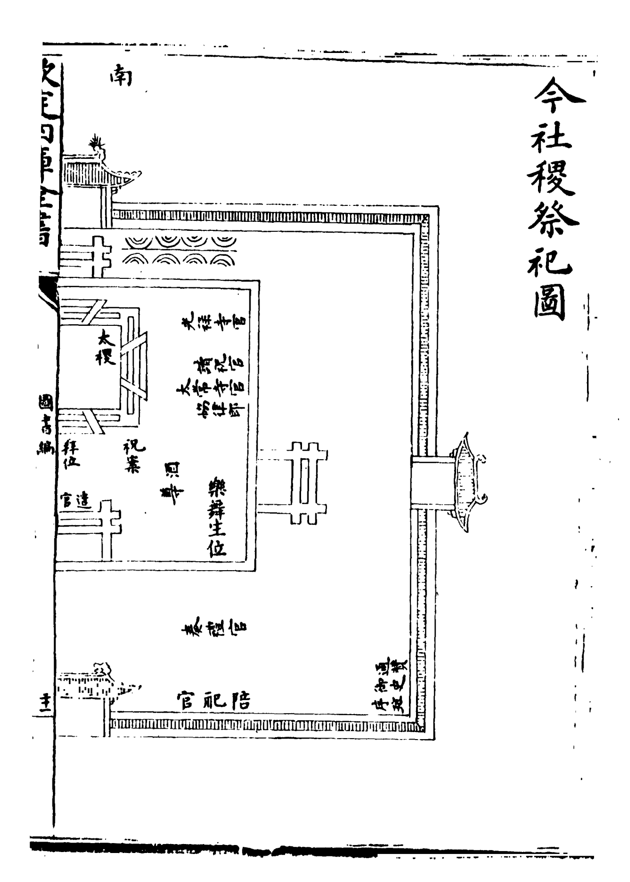
帝社稷祭祀圖

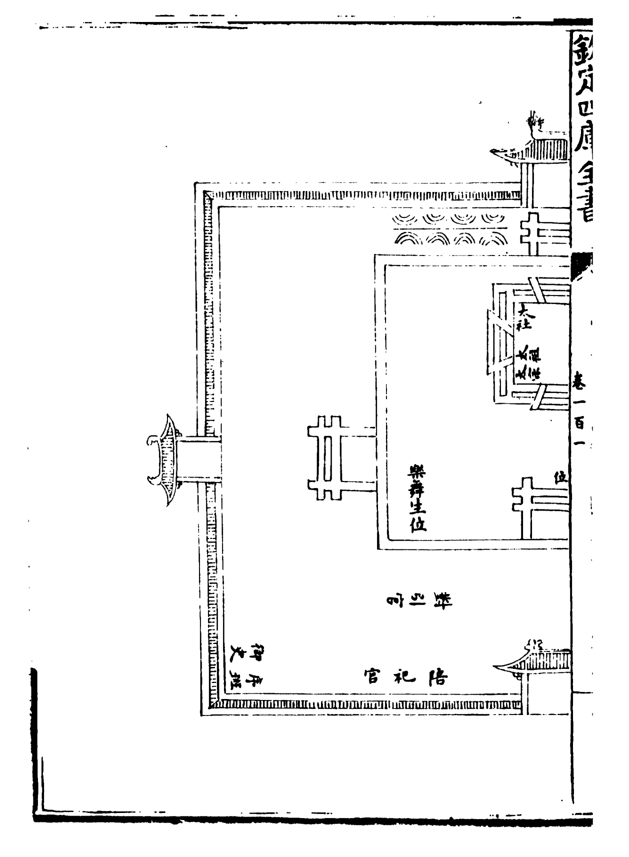

樂舞生
陪拜

社稷壇舊圖
南京
南
燎
太稷
宰牲亭
神庫
神廚
圖書編

太社

今社稷祭祀圖

太社
太稷
樂舞生位
位
執事官
陪祀官
御史
序班

社稷壇

壇建於午門之右制二成四面石階各三級上成用五色土隨方築之壇西砌瘞位四面開櫺星門西門外西南建神庫庫南為神廚北門外為拜殿外天門四座西門外南為宰牲亭國初太社太稷建於宫城之右異壇同壝洪武三年壇北建祭殿拜殿以備風雨十年改建闕右同壇同壝先是社主用石半埋土中稷不用主至是埋石主於壇之正中并稷更設神

牌而丹漆之永樂中京師壇成制如之

歲仲春秋上戊祭太社稷於社稷壇東太社西太社

皆北向配北后土勾龍氏西向后稷氏東向凡國有

大事則祭告國初太社太稷異壇同壝北向勾龍后

稷配社石主半埋土中稷不設主洪武元年令風雨

齋宫望祭三年建祭殿於壇北又北拜殿十年更祭

社稷於闕右同壇同壝壇二成四出陛用五色土如

其方色埋石主於壇中比祭設神牌北向是年以禮

官張籌議罷勾龍后稷配配以仁祖西向一壇合祀後撤仁祖配太祖永樂中京師壇成位設如故仁宗又奉成祖配嘉靖九年世宗皇帝諭禮官奉太祖成祖配位藏大寢仍以勾龍后稷配先是高皇帝曰古人以社為五土之神稷為五穀之神土主發生五穀用之以生而乃一壝之中各壇而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先社固宜而又先奠社配乃行稷神之禮此果合人情乎於是合祀更正奠獻

國朝祭社稷儀節

事例 洪武元年定社稷配祀歲仲春秋上戊日祭社稷於西南郊其壇壝石主並依舊儀在京官給祭物各府州縣官給米三石

三年詔京師於壇北建祭殿五間又北建拜殿五間以備風雨祭祀

七年定府州縣社稷祭正配皆少牢已而罷配十年本部議社稷合社稷共為一壇皆設木主而丹漆之

祭則設於壇上祭畢復奉貯於庫

二十九年令陪祭未入流官用祭服

祭期 歲仲春秋上戊日行事

齋戒 前三日三獻官散齋二日於别寢致齋一日於祭所散齋理事如舊惟不吊喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡事致齋惟祭事得行其餘悉斷執事人員齋各一日於祭所

省牲 執事者引獻官至省牲位南立執事者自門東宰

牲西行過獻官前省訖執事以豆二取毛血

獻官在省城者布政司官主祭府不別祭縣附府者亦如之

儀注正祭日將行禮起鼓初嚴遍燃令庭燎香燭鼓再嚴執事者各序立於兩階鼓三嚴贊引引各獻官立俟行禮　通贊唱　執事者各執其事　陪祭官各就位　獻官各就位　瘞毛血　迎神鞠恭拜興拜興拜興拜興平身　奠帛　行初獻禮　贊引唱

詣盥洗所　搢笏　出笏　詣酒罇所　司罇者舉
冪酌酒　詣司社神位前　跪　搢笏　奠帛　獻
爵　出笏　俯伏興平身　詣司稷神位前　跪
搢笏　奠帛　獻爵　出笏　俯伏興平身　詣讀
祝位　跪　通贊唱　衆官皆跪　贊引唱　讀
祝　通引同唱　俯伏興平身　贊引唱　復位
通贊唱　行亞獻禮　贊引唱　詣酒罇所　司罇
者舉冪酌酒　詣司社神位前　跪　搢笏　獻爵

出笏　俯伏興平身　詣司稷神位前　跪　搢笏　獻爵　出笏　俯伏興平身　復位　通贊唱行終獻禮　贊引唱　詣酒罇所　司罇者舉冪酌酒　詣司社神位前　跪　搢笏　獻爵　出笏俯伏興平身　復位　通贊唱　飲福受胙　贊引唱詣飲福位　搢笏　跪　飲福酒　受胙　出笏俯伏興平身　復位　通贊唱　鞠躬拜興拜興平身　徹饌　送神　鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣瘞所　望瘞　贊引

唱　詣望瘞位　通贊唱　焚帛一段　焚帛二段

禮畢

祝文　維　年歲次　月　朔　日某　申某　衙門某　官某

等敢昭告于司社之神司稷之神曰惟神贊輔皇祇

發生嘉穀粒我蒸民萬世永賴時當仲春秋　禮嚴告祀報謝

謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚饗

社稷總論

按周禮小司徒凡建國立其社稷封人凡封國設其社稷之壝社土神稷穀神白虎通曰人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社有土之尊五穀之長故封稷而祭之也祭法共工氏之子曰后土能平九土故祀以為社厲山氏之子曰農能殖百穀周棄繼之故祀以為稷此蓋以其有功於土穀祀土穀之神則以之配食焉耳周制諸侯立三社大夫以下立一社祭法諸

侯為百姓立社曰國社大夫以下成羣立社曰置社國社者今之縣羣社也置社者今所謂里社也不言稷者舉社則稷從之陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之澤故祭社必及稷以其同功均利而養人也詩載芟春祈也良耜秋報也漢高帝初起禱豐枌榆令天下立靈星祀后稷靈星龍星左角曰天田農祥也光武二年令郡縣皆置社稷令長侍祠牲用羊豕隋文帝開皇初郡縣社稷春秋二仲月

並以少牢祭百姓亦各為社唐天寶四載定社稷為大祀宋自京師至州縣皆有社稷而社主不以石禮部言社稷不屋而壇受霜露風雨以達天地之氣故用石主取其堅久從之於是社主以石為之形如鐘長二尺五寸方一尺剡其上培其半瘞坎於壇之北壬地春秋二祭刺史縣丞初獻上佐縣丞亞獻州博士縣簿尉終獻牲用少牢致齋三日服用常服正配坐尊各二籩豆各八簠簋各二俎三從祀籩豆各二

簠簋俎各一紹興元年命春秋二仲及臘前為三祭

元太祖三十年立社稷國朝洪武元年令郡縣置社

稷七年定府州縣社稷祭正配皆少牢已而罷配頒

降圖式社稷同壇夫孔門為宰已有社稷為重言務

民義必言敬鬼神鬼神固莫先於社稷矣自上世以

來惟社稷天下得通祀我高祖稽酌前代之制立壇

設壝品式儀數至周至慎頒行郡邑然而有司知𢙚

恤者鮮矣

歷代社稷

顓帝祀共工氏子勾龍為社烈山氏子柱為稷高辛氏唐虞夏皆因之商湯為旱遷柱以周棄代之欲遷勾龍無可繼者故止周制天子立三社稷法云王為羣姓立社曰大社於庫門内之西立之王自為立社曰王社於籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯為百姓立社曰國社於臯門之西立之自為立社曰侯社亦於籍田中立之

而亦立亳社大夫以下立一社祭法云大夫以下成

羣立社曰置社今之里社也但立名雖異其神則同

皆以勾龍配之稷周棄配社者五土之神稷者於五

土之中特指原隰之祇援神契曰稷者原隰之中能

生五穀之祇也社壇在東稷壇在西俱北面壇築墻

開四面門天子之社則以五色土各依方色為壇廣

五丈諸侯則但用當方之色為壇皆植木以表其處

又別為主以象其神大夫以下皆但以其地所宜之

木而立之漢高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣為公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春三月及臘祠后稷平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立漢社稷時已有官社以夏禹配而未立官稷至此始立之稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斗後漢光武建武二年立大社稷於洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有墻有門而已二月八月及臘一歲三祀皆大牢具使

有司祠郡縣皆置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官也魏自漢後但大社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中立帝社明帝祭社但稱皇帝晉武帝大康九年詔曰社實一神其并社之祀東晉元帝建武元年又依京洛立二社一稷宋仍晉舊無所改作梁社稷在大廟西依晉元帝所創有大社帝大稷凡三壇至大同初又加官社官稷為五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨

體薦粢盛為六飯粳以敦稻以牟黄粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右為方壇四陛以二月八月日用戊皆以太牢勾龍配社周棄配稷並有司侍祠北齊立大社帝社大稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘皆以太牢祭焉皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農獻終後周立社稷於左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋文帝開皇初建社稷並列於含光門内之

右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑仲冬下亥又臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各為社唐社稷亦於含光門之右仲春仲秋二時戊日祭大社大稷社以勾龍配稷以后土配武太后天授三年九月為社至長安四年三月制社依舊用八月神龍元年改先農壇為帝社壇於大壇西立帝稷壇禮同大社大稷其壇不備方色異於大社又其年五月詔於東都建置大社天寶三載二月詔社稷列為

中祀頗紊大猷自今以後升為大祀

宋制祀大社大稷為大祀每歲春秋二仲月及臘日

奉之其常祀州縣惟春秋二祭